உ

ஹிந்துமத பிரசுரம்.

நமது மதத்தின்

அடிப்படைக் கொள்கைகள்..

திருப்பாவை–திருவெம்பாவை கமிட்டி
20, பெரிய கடைத் தெரு, மாயூரம்.

ஒவ்வொரு ஹிந்துவும் அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள் இதனுள் பொதிந்துள்ளன.

ஹிந்துமத பிரசுரம்.

உ

குருப்யோ நம:

நமது மதத்தின்
அடிப்படைக் கொள்கைகள்.

நமது வேதமானது,

"(1) ஸத்யத்தைச் சொல்,
(2) தர்மத்தை நடத்து,
(3) அன்னையை தெய்வமெனக்கொள்,
(4) பிதாவைத் தெய்வமெனக் கொள்
(5) குருவைத் தெய்வமெனக் கொள்"

என்று உபதேசித்திருக்கிறது.

ஸத்யம் என்பது பிராணிகளுக்கு க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய உண்மை. தன்னுடைய வம்சத்தில் ஸதாசார முள்ள ஸாதுக்களான முன்னோர்கள் எதைத் தர்மமென நினைத்து நடந்து வந்தார்களோ அதுவே ஒருவனது தர்மம். நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தாய், தகப்பன், குரு இவ்விதம் தனித்தனி ஏற்பட்டிருப்பவர்களை நாம் தெய்வமாக நினைத்து-இவர்களை மனத்தைவிட்டு அகலாமல் நினைவில் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் சொற்படி நடந்து வர வேண்டும்.

மேற்கண்ட கொள்கைகளை நாம் கடைப் பிடித்து அருளையும் பொருளையும் பெற்று அஹிம்ஸை, ஸ்த்யம், அஸ்தே யம் (திருடாமலிருப்பது), சரீரசுத்தி, இந்திரியங்களை அடக்குதல், தெய்வபக்தி

இவைகளில் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டிகளாக இருக்கவேண்டும்.

அஹிம்ஸா - ஸத்யம் - அஸ்தேயம்
சௌசம் - இந்த்ரிய நிக்ரஹ: I
ஏதான் - தர்மான் - ஸமாஸேன
சாதுர் வர்ண்யம் - அப்ரவீத் மநு: II

(1) அஹிம்ஸை:- அஹிம்ஸை என்பது எறும்பு போன்ற அற்ப பிராணிகள் முதல் யாருக்கும் எவ்விதமான கஷ்டத்தையும் உண்டுபண்ணுமல் இருப்பது தான். ஒருவன் மற்ருெருவனை கஷ்டப்படுத்த நினைக்கக்கூடாது. வாயாலும் ஒருவனுக்குக் கஷ்டத்தைத் தரும் பேச்சைப் பேசக்கூடாது. அப்படியே சரீரத்தாலும் ஒருவருக்கும் ஹிம்ஸை செய்யக் கூடாது. ஸ்வபாவத்தில் ஒருவனுக்கும் பரஹிம்ஸை பண்ணத் தோன்ருது. ஆனல் பிறர் ஏதாவது குற்றம் செய்தால்

கோபத்தினால் ஹிம்ஸை செய்யத் தோன்றும். நம்முடைய குழந்தை கூரையில் நெருப்பு வைத்து விட்டால் அப்பொழுது உடனே நெருப்பை அணைப்போம். நாளை முதல் அப்படி நேராமல் பார்த்துக் கொள்ளுவோம். நமக்குத் துன்பம் பண்ணுகிறவனையும் குழந்தை போல பாவிக்க வேண்டும். அதுதான் அஹிம்ஸை. அந்த அஹிம்ஸையால் சித்த வ்ருத்தி அடங்குவது முக்கியப் பிரயோஜனம். அதைத் தவிர அவனுக்கு எதிரில் கொலை பண்ணவேண்டும் என்று வரும் கோபம் உடையவர்கள்கூடச் சாந்தம் அடைவார்கள். அவன் இருக்குமிடத்தில் குரூரமானவர்களுக்கும் மனதில் சாந்தம் உண்டாகும். அவரவர் ஸ்வதர்ம விஷயத்தைத்தவிர மற்றவற்றிலும் அஹிம்ஸையை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

(2) ஸத்யம்:- மனதும் வாக்கும் ஒரே விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது தான்

ஸத்யம். மனதிலுள்ளதைச் சொல்லத் தான் பகவான் நமக்கு வாக்கைக் கொடுத்திருக்கிறார். மனதிலுள்ளது வாக்கில் வரவேண்டுமென்பது ஸத்திய த்தின் பொதுலக்ஷணம். ஸத்தியம் நல்லதை உண்டாக்கவேண்டும்; கெடுதல் ஏற்பட்டால் அது ஸத்தியமாகாது. ஸத்தியமானது எல்லா ஜீவன்களுக்கும் க்ஷேமத்தைக் கொடுப்பதாக இருக்க வேண்டும். காமத்தினாலும் க்ரோதத்தி னாலும் ஒருவருடைய குற்றத்தை எடுத் துச் சொல்லி தூஷித்து அவனுடைய பெருமையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு சொல்லப்படும் வார்த்தைகள் உண்மையானவைகளாக இருந்தாலும் ஸத்தியமாகாது. ஸத்திய த்தால் ஒருவனுக்குத் தாபம் உண்டாகக் கூடாது. கஷ்டம் உண்டாகக்கூடாது. ஸத்திய வார்த்தைகளையும் சொல்லும் போது சாந்தமாகச் சொல்ல வேண்டும்.

அவை ஒரேமாதிரியாகவும் இருக்க வேண்டும். இவை வாக்கினால் சொல்லப்படும் ஸத்தியம்.

மனதினாலும் ஸத்தியத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். பொய் சொல்ல நினைக்கக் கூடாது. திரிகரணங்களாலும் ஸத்தியமாக இருக்கவேண்டும். ஸத்தியத்தையே சொல்லிச் சொல்லி பழக்கம் பண்ணிவிட்டால் மனது ஸத்தியத்தையே நினைக்கும். வாக்கு ஸத்தியத்தையே சொல்லும். கனவில்கூட ஸத்தியத்தைக் கைவிடாத ஸ்திரபாவம் வேண்டும். அப்பொழுது ஸத்திய ஸித்தி உண்டாகும். நாம் சொல்லுவதெல்லாம் அப்படியே நடக்கும்.

(3) அஸ்தேயம்:- அநியாய ஆசை நமக்கு இருக்கக் கூடாது. மற்றவன் சொத்தை ஏமாற்றிப் பறிக்கக் கூடாது. அடித்துப் பிடுங்கக் கூடாது.

(4) சௌசம்:- சரீரசுத்தி மனசுத்தியை உண்டாக்கும். சுத்தம் எல்லாவிதமான கர்மாக்களுக்கும் முதலில் அவசியம். இன்னின்ன காலங்களில் இன்னின்ன பதார்த்தங்களைக் கொண்டு சரீரத்தையும் பாத்திரங்களையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயங்களைத் தெரிந்துகொண்டு அனுஷ்டானம் செய்யவேண்டும். சுத்தம் எல்லாவிதமான காரியங்களுக்கும் முதலில் அவசியம். தங்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களை (ஸ்வதர்மங்களை) செய்வதில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.

(5) இந்திரிய நிக்ரஹம்:- நம்முடைய இந்திரியங்களை அவைகளின் போக்கிலே விட்டுவிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு இந்திரியங்களையும் அவைகளுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களில் அவசியமான அளவில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அவை

கள் போகும் போக்கெல்லாம் போகவிடா மல் அடக்கி மனத்தைத் தீய வழிகளில் செல்ல வொட்டாமல் வசப்படுத்தப் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும். பதஞ்சலி யோகசூத்ரத்தில் அபரிக்ரஹம் என்று ஒரு குணத்தையும் இன்றியமை யாத யோக சாதனமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்.

(6) அபரிக்ரஹம்:- இந்திரியங்கள் போன வழி விடாமல் அவற்றை அடக்கி நமக்கு எவ்வளவு அவசியமோ அவ் வளவு மட்டும் செலவு செய்து கொண்டு மிச்சத்தை மற்றவர்களுக்காக உபயோ கிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நமக்கு உடை வேண்டுமானால் இரண்டு ரூபாயில் கிடைக்கும்போது ஆடம்பரத்திற்காகப் பத்து ரூபாய்க்கு உடை வாங்காமல் இரண்டு ரூபாய் ஆடையை வாங்கி உபயோகப் படுத்திக் கொண்டு பாக்கித்

தொகையை மற்றவர்களுக்கு உபயோ கப்படும்படி செய்ய வேண்டும். நாம் அதிக விலையுள்ள அன்ன பானங்களை உபயோகிப்பதால் அதிகச் செலவு ஆகிறது. ஸ்வல்பச் செலவில் நமக்கு போதுமான ஆகாரங்களைச் சாப்பிட்டுக் கொண்டு மீதி பணத்தை மற்றவர் களுக்கு உபயோகப்படும்படி செய்ய வேண்டும். பொதுவாக அனுவசியமான ஆடம்பரச் செலவுகள் செய்யாமல் அவ சியமான செலவுகளைச் சிக்கனமாக செய்துகொண்டு பாக்கியை மற்றவர் களுக்கு உபயோகப் படுத்துவதுதான் அபரிக்ரஹம்.

(7). தெய்வபக்தி:- கடவுள் ஒருவரே. குளிரும், காற்றும், மின்சாரமும் கண் களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும் இருக் கின்றனவன்றோ! புஷ்பத்தின் வாசனை கண்களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும்

இருக்கின்றதல்லவா! கற்கண்டில் இருக்கும் தித்திப்பும் படிக்காரத்திலிருக்கும் கசப்பும் கண்களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும் இருக்கின்றனவன்றோ! சங்கீத ராகம் கண்ணுக்குப் புலப்படாது; செவிக்குப் புலப்படும். பச்சை, சிகப்பு முதலிய வர்ணங்கள் காதிற்குப் புலப்படாது; கண்ணிற்குப் புலப்படும். சூடு, குளிர் இவை செவிக்குப் புலப்படாது; தொடுதலுக்குப் புலப்படும். இவ்விதம் உலகிலுள்ள எப்பொருளும் கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடுதல் இவைகளில் அநேகமாக ஏதாவதொன்றுக்குப் புலப்படுவதாகவே இருக்கிறது. கடவுள் இவையெல்லா வற்றையுமே சிருஷ்டித்து இவைகளுக்கு மேல் நிற்பவர். ஆதலால் அவர் நமது இந்திரியங்களுக்கு அடங்கிப் புலப்படார். அதுவே அவருடைய அருவத் தன்மை. மின்சாரம் கம்பியில் வரும்போது அருவமாயிருப்பி

னும் காற்றடக்கமான ஓர் கண்ணாடி மூடியையும், அதனுடன் சிறு கம்பியையும் சேர்ப்பின் கண்ணுக்கு ஒளி வீசும் ஒரு சோதியாய் விளங்குவதுபோல் அன்பர்களின் ஹிருதயமென்னும் மூடியையும், அதனுள் பக்தியென்னும் கம்பியையும் பூட்டின உடனே ஈசன் ஜகஜ்ஜோதியாய் திவ்ய மங்கள ரூபமாய் விளங்குகிறார். சூரியன் ஏரிகளிலும், ஆறுகளிலும், குளங்களிலும், சமுத்திரங்களிலும் உள்ள தண்ணீரைத் தனது கிரணங்களால் இழுத்துக் கொள்ளும்போது உயரச் செல்லும் அந்நீர் கண்களுக்குப் புலப்படாமல் அருவமாயிருப்பினும் அது நீலமேகமாகிப் பொழியும்போது உருவமாக மாறுவது போல ஆண்டவன் அருவமாயும், பிரும்மா, விஷ்ணு, சிவன், சக்தி எனும் அநேக உருவமாயும் இருக்கிறார். ஒரு நாட்டில் வசிப்பதற்காக அரசாங்க

வரி செலுத்துவது போல் இப்பிரபஞ்சத்தில் நாம் வசிப்பதற்காகக் கடவுளுக்கான கடமையையும் செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அல்லும் பகலும் இறைவனையே நாடி வேறு ஆசையையும் மறந்து ஈசன் அருளைப் பெற்றவன் ஒருவன் இவ்வுலகத்தில் இருந்தானேயானால் அவனைத் தரிசிப்பதனால் உலகிலுள்ள மாந்தர்கள் அடையும் நன்மையே, பொருள் முதலிய எல்லாவற்றையும்விட மேலானது.

மேற் சொன்னவைகள் நாம் எல்லோரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாமான்ய தர்மங்கள். இவைகளைப் படிப்பதோடு மட்டும் நிற்காமல் நாம் எல்லோரும் இவ்வேழு தர்மங்களையும் காரியத்திலேயும் நடத்திவர வேண்டும். இவ்விதம் நாம் எல்லோரும் நடந்து கொள்ளும்படி ஈசன் அருள் புரிவாராக.

சுபம்.

இந்த பிரசுரத்தில்
காணும் நமது மதத்தின்
அடிப்படைக் கொள்கை
களைப் பற்றின விளக்கமே
ஹிந்து மதத்தின்
ஆணிவேர்.

அசோகா பிரஸ், கோயமுத்தூர்.
காப்பிகள் 50,000
1953